

摘藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書薈要

經部

朱文公易說卷二十二

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷二百十九

經部

晦庵朱文公易說卷二十二 宋 朱鑑 撰

揲法卜法

又嘗作一卜筮書亦以附呈蓋緣近世說易者於象數全然闊略其不然者又太拘滯支離不可究詰故

推本聖人經傳中說象數者只此數條以意推之以為是足以上究聖人作易之本指下濟生人觀變玩占之實用學易者決不可以不知而凡說象數之過

乎此者皆可以束之高閣而不必問矣不審尊意以
為如何

荅陸九韶

聖人觀象以畫卦揲蓍以命爻使天下後世之人皆有
以決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之塗其功可
謂盛矣然其為卦也自本而幹自幹而支其勢若有
所迫而自不能已其為蓍也分合進退縱橫順逆亦
無往而不相值焉是豈聖人心思智慮之所得為也
哉特氣數之自然形於法象見於圖書者有以啓於

其心而假手焉耳近世學者類喜談易而不察乎此

其專於文義者既支離散漫而無所根著其涉於象

數者又皆牽合傳會而或以為出於聖人心思智慮

之所為也若是者予竊病焉因與同志頗輯舊聞為

書四篇以示初學使毋疑於其說云淳熙丙午暮春

既望雲臺真逸手記

易學啓
蒙序

問啓蒙述旨篇云仰觀俯察始畫奇耦教之卜筮以斷
可否不知伏羲之後文王周公之前未有卦及辭何

以定吉凶敢乞批示荅曰此無可考但周禮三易經卦皆八別皆六十有四則疑已有辭矣

荅潘時舉

程氏易傳已甚詳細今啓蒙所附益者只是向來卜筮一節耳若推廣旁通則離不得彼書也程先生說易得其理則象數在其中固是如此然汴流以觀却須先見象數的當下落方說得理不走不然事無實證則虛理易差也

荅鄭可學

敬之問啓蒙理定既實事來尚虛用應始有體該本無

稽實待虛存體應用執古御今以靜制動曰聖人作

易只是說一箇理都未曾有許多事却待他甚麼事
來揆所謂事來尚虛蓋謂事之方來尚虛而未有若
論其理則先自定固已實矣用應始有謂理之用實
故有體該本無謂理之體該萬物又初無形迹之可
見故無下面云稽考實理以待事物之來存此理之
體以應無窮之用執古古便是易書裏面文字言語
御今今便是今日之事以靜制動理便是靜底事便

是動底且如即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍
往吝其理謂將即鹿而無虞人必陷於林中若不舍
而往是取吝之道這箇道理若後人做事如求官爵
者求之不已便是取吝之道求財利者求之不已亦
是取吝之道又如潛龍勿用其理謂當此時只當潛
晦不當用若占得此爻凡事便未可做所謂君子動
則觀其變而玩其占若是無事之時觀其象而玩其
辭亦當知其理如此某每見前輩說易止把一事說

某之說易所以異於前輩者正謂其理人人皆可用之不問君臣上下大事小事皆可用前輩止緣不把做占說了故此易竟無用處聖人作易蓋謂當時之民遇事都閉塞不知所為故聖人示以此理教他恁地做便會吉如此做便會凶必恁地則吉而可為如此則凶而不可為大傳所謂通天下之志是也通是開通之意是以易中止說道善則吉却未嘗有一句說道不善亦會吉仁義忠信之事占得其象則吉却

不曾說不仁不義不忠不信底事占得亦會吉如南
蒯得黃裳之卦自為大吉而不知黃中居下之義方
始會元吉反之則凶大傳說上下無常剛柔相易不
可為典要惟變所適便見得易人人可用不是死法
雖道是二五是中却其間有位二五而不吉者有當
位而吉亦有當位而不吉者若揚雄太玄皆排定了
第幾爻便吉第幾爻便凶此便是死法故某嘗說學
者未可看易雖則是善則吉惡則凶然其規摹甚散

其辭又澁學者驟去理會他文義已自難曉又且不
曾盡經歷許多事意却去揅他意不着所以孔子晚
年方學易到得平常教人亦只言興於詩立於禮成
於樂却未曾說到易又云易之卦爻所以該盡天下
之理一爻不止於一事而天下之理莫不具備不要
拘執着今學者涉世未廣見理未盡揅他底不着所
以未得他受用

葉賀孫錄

易中先儒舊法皆不可廢但互體五行納甲飛伏之類

未及致思耳卦變獨於彖傳之詞有用然舊圖亦未
備頃嘗修定今寫去可就空處填畫卦爻而以彖傳
考之則卦所從來皆可見矣然其間亦有一卦從數
卦而來者須細考之可以見易中象數無所不通不
當如今人之拘滯也

右・・・初・掛
左・

今於圖中如此

添修當已明白矣

答王遇

大凡人不曾着實理會則說道理皆是懸空如讀易不

曾理會揲法則說易亦是懸空

楊道夫錄

問幽贊於神明而生蓍本義引龜策傳蓍生滿百莖為
證某竊謂生字似只當與下面對立卦立字生爻生
字同例看所謂生蓍者猶言立蓍而用之耳未知是
否荅曰卦爻是人所畫蓍是天地所生不可作一例
說兼以立蓍而用之為生蓍亦不成文理

揲蓍雖是一小事自孔子以來千五百年人都理會不
得唐時人說得雖有病痛大體理會得是近來說得
大乖自郭子和始奇者揲之餘為奇扐者歸其餘扐

於二指之中今子和反以掛一為奇而以揲之餘為
扚又不用老少只用三十六三十二二十八二十四
不知為策數以為聖人從來只說陰陽不曾說老少
不知他既無老少則七八九六皆無用又何以為卦
又曰龜為卜策為筮策是餘數謂之策他只胡亂說
策字或問他既如此說則再扚而後掛之說何如曰
他以第一揲扚為扚第二第三揲不掛為扚第四揲
又掛然如此則無五年再閏如某已前排真箇是五

年再閏聖人下字皆有義掛者挂

卦音

也扞者勒於二

指之中也

葉賀孫錄

著以七為數是未成卦時所用未有定體故其德圓而
神所以知來卦以八為數是因著之變而成已有定
體故其德方以知所以藏往卦惟三易有之皆筮法
也若灼龜而卜則謂之兆見於周禮可考也

答何鎬

著卦當初聖人用之亦須有箇見成圖筭後自失其傳
所僅存者只有這幾句大衍之數五十其用四十有

九分而為二卦一揲之以四歸奇於扚只有這幾句如以象兩以象三以象四時以象閏已自是添入許多字去說他了又曰元亨利貞仁義禮智金木水火春夏秋冬將這四箇只管涵泳玩味儘好

葉賀孫錄

黃有開問易曰坤卦大抵減乾之半據某看來易本是箇卜筮之書聖人因之以明教因其疑以示訓如卜得乾卦云元亨利貞本意只說大亨利於正若不正便會凶如卜得爻辭如潛龍勿用便教人莫出做事

如卜得見龍在田便教人可以出做事如說見大人
一箇是五在上之人一箇是二在下之人看是甚麼
人卜得天子自有天子利見大人處大臣自有大臣
利見大人處羣臣自有羣臣利見大人處士庶人自
有士庶人利見大人處當時又那曾有某爻與相應
那自是說這道理如此又何曾有甚麼人對甚麼人
說有甚張三李四中間都是正吉不曾有不正而吉
大率是為君子設非小人盜賊所得竊取而用如黃

裳元吉須是居中在下方始會大吉不然則大凶此書初來只是如此到後來聖人添許多說話也只是怕人理會不得故就上更說許多教分明大抵只是因是以明教若能恁地看都是教戒恁地看來見得聖人之心洞然如日星更無些子屈曲遮蔽故曰聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑又曰看他本來裏面都無這許多事後來人說不得便去白撰箇話若做卜筮看這說話極是分明某如今

看來直是分明若聖人有甚麼說話要與人說便分明說了若不要與人說便不說不應恁地千般百樣藏頭伉腦無形無影教後人自去多方推測聖人一箇光明盛大之心必不如此故曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占看這般處自分曉如今讀書恁地讀一番過了須是常常將心下溫過所以孔子說學而時習之若過便住自是易得忘記了故須常常溫習方見滋味

同上

所問易數雖非講學所急然亦見用意未精且更推尋
為佳若如此自見得一門戶決須自信得及正不必
問伊川橫渠說如何也若前人說已分明則書不作
矣正為說者太支離不說者又太簡略所以不得已
而作

所喻易數大槩近之但此等自然法象深玩索之自見
端的初見似人安排而實非人所能安排也以一為
三以一為二所謂一者謂一揲所得之奇耦末一爻

也一奇為三故三奇為九方得老陽之爻三耦為六
方得老陰之爻兩耦一奇乃為少陽之七兩奇一耦
乃為少陰之八此數甚明但看得不予細耳

答張洽

著數之說其義亦精但不知所謂老陰老陽其數則一
少陰少陽其數乃三是如何蓋四象之變極於六十
有四老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八乃自
然之數不容增減揲者隨其所得而言之又何慮其
不可觀變邪

答曾三異

揲法初爻成則便止有三十二卦二爻成則便止有十六卦三爻成則便止有八卦四爻成則便止有四卦五爻成則便止有二卦亦是自然次序節次可見今所疑者亦何嫌哉

同上

揲著之法周禮領於太卜之官計其法度必甚詳密今皆不可見矣獨賴大傳有此數句可以略見彷彿而以今推之亦無不可通處學者既不得見當時舊法則亦且當守此不當妄以私意橫起計度也蓋固非

著然亦猶是其類若以木碁行筭金錢當之則其去
著益遠矣又如所言交重之論亦所未曉交者拆之
聚故為老陰重者單之積故為老陽亦何疑之有乎
然此六爻既成而畫地以記之象耳於揲法初無所
預也

荅曾三異

易爻只似而今發課底卦影相似如云初九潛龍勿用
這只是戒占者之辭解者遂去這上面生義理以初
九當潛龍勿用九二當利見大人初九是箇甚麼如

何會勿用試討這箇人來看九二爻又是甚麼人他又如何會見龍在田利見大人嘗見林艾軒云世之發六壬課者以丙配壬則吉蓋火合水也以卦影云朱鳥翔歸于海之湄吉這箇只是說水火合則吉爾若使此語出自聖人之口則解者必去上面說道理以為朱鳥如何海湄如何矣

沈憫錄

問今之揲蓍但見周公作爻辭以後之揲法不知當初只有文王彖辭時又如何揲曰他又須別有法只是

今不可考耳且如周禮所載則當時煞有文字如今所見占法亦只是大槩如此其間亦自有無據底只是約度如此大底古人法度今皆無復存者只是這些道理人尚胡亂說得去

楊道夫錄

揲著法不得見古人全文如今底一半是解一半是說如分而為二是說以象兩便是解想古人無這許多

解須別有箇全文說

晏淵錄

問參天兩地倚數天之象圓圓者徑一而圍三參天者

三其一也地之象方方者徑一而圍四兩地者兩其
二也故參其一而為三者因圓象而有三數也兩其
二而為四者因方象而為四數也參天兩地則為數
者五故天地之數皆五也三三為九三二為六則為
老陽老陰之數兩其三一其二則為少陰之數兩其
二一其三則為少陽之數故參天兩地者數之祖也
未知是否答曰圍四者以二為一故其一陰而為二
故曰參天兩地今日兩其二而為四則不得為參天

兩地矣天一而圍三地一而圍四然天全用而地半
用故參天為三而兩地為二也今日二二為四非是
揲著之數以四為主蓋四者數之用也太陽一少陰
二少陽三太陰四其位四也

分揲掛歸必四營也揲之亦必以四故皆以四為主故
老陽三十六少陰三十二少陽二十八太陰二十四
皆四約之也及其揲也五四為奇五除掛一四不除
掛一則為四者一所謂奇也九八為耦九除掛一八

不除掛一則為四者二所謂偶也是皆以四數為主
不知是否答曰四營恐與四揲不相關

答董銖

示喻虛一之說甚善此本聖人所不言今着一句便成
贅語來喻推說其理甚當但以四十九著握而未分
為太極之象則恐亦未穩當蓋太極形而上者也兩
三四五形而下者也若四十九著可合而命之曰太
極之象則二三四五亦可合而命之曰太極之體矣
蓋太極雖不外乎陰陽五行而體亦有不雜乎陰陽

五行者燾於周子之圖書之首固已發此意矣若必其所象毫髮之不差則形而上下終不容彊於匹配若曰各隨所指而言則與其以握而未分者象太極反不若以一策不用者象之之為無病也明者試復思之如何

答趙彥肅

易說卦一歲右揲二歲扚三歲一閏也左揲四歲扚五歲再閏也

萬人傑錄

以四約之者揲之以四之義也

所以到那三畫變第三十二卦以後占變卦彖爻之辭者無他到這裏離他那本卦分數多了到四畫五畫則更多

晉公子貞屯悔豫之占韋氏舊注固有不通而來示之云鄙意亦不能無所疑也蓋以穆姜東宮之占言之則所謂艮之八者正指其所當占之爻而言之也今云貞屯悔豫皆八也而釋之以為指三爻之不變者而言則非其當占之爻而於卦之吉凶無所繫矣據

本文語勢似是連得兩卦而皆不值老陽老陰之爻
故結之曰皆八也而占之曰閉而不通爻無為也蓋
曰卦體不動爻無所用占爾然兩卦之中亦有陽爻
又不為偏言皆八則此說似亦未安且東宮之占說
亦未定恐或只是遇艮卦之六爻不變者但為艮其
背不獲其身行其庭不見其人之占史彊為之隨之
說以苟悅于姜耳故傳者記史之言而曰是謂艮之
隨明非正法之本然也然其九三上九亦是陽爻又

似可疑大抵古書殘闕未易以臆說斷惟占筮之法則其象數具存恐有可以義起者推而得之乃所謂活法

荅程可久

揲著新圖內策數不知於占筮有用處否亦乞開諭

同上

策數 策者著之莖數曲禮所謂策為筮者是也大傳所謂乾坤二篇之策者正以其卦扚之外見存著數為言耳蓋揲著之法凡三揲掛扚通十三策而見存三十六策則為老陽之爻三揲掛扚通十七策而見

存三十二策則為少陰之爻三揲掛扚通二十一策
而見存二十八策則為少陽之爻三揲掛扚通二十
五策而見存二十四策則為老陰之爻大傳專以六
爻乘老陰而言故曰乾之策二百一十有六坤之策
百四十有四凡三百有六十其實六爻之為陰陽者老
少錯雜其積而為乾者未必皆老陽其積而為坤者
未必皆老陰其為六子諸卦者或陽或陰亦互有老
少焉蓋老少之別本所以生爻而非所以名卦今但

以乾有老陽之象坤有老陰之象六子有少陰陽之象且均其策數又偶合焉而因假此以明彼則可若便以乾六爻皆為老陽坤六爻皆為老陰六子皆為少陽少陰則恐其未安也但三百六十者陰陽之合其數必齊於此若乾坤之爻而皆得於少陰陽也則乾之策六其二十八而為百六十八坤之策六其三十二而為百九十二其合亦為三百六十此則不可易也

答程可久

當暮 易卦之位震東離南兌西坎北者為一說十二

辟卦分屬十二辰者為一說及焦延壽為卦氣直日之法乃合二說而一之既以八卦之震離兌坎二十四爻直四時又以十二辟卦直十二月且為分四十八卦為之公侯卿大夫而六日七分之說生焉若以八卦為主則十二卦之乾不當為己之辟坤不當為亥之辟艮不當侯於申酉巽不當侯於戌亥若以十二卦為主則八卦之乾不當在西北坤不當在西南

艮不當在東北巽不當在東南彼此二說互為矛盾
且其分四十八卦為公侯卿大夫以附於十二辟卦
初無法象而直以意言本已無所據矣不待論其減
去四卦二十四爻而後可以見其失也揚雄太玄次
第乃是全用焦法其八十一首蓋亦去其震離兌坎
者而但擬其六十卦耳諸家於八十一首多有作擬
震離坎兌者近世許翰始正其誤至立蹻羸二贊則
正以七百二十九贊又不足乎六十卦六日七分之

數而益之恐不可反據其說以正焦氏之失也

孔穎達 孔氏是一揲也四字先儒莫有覺其誤者今論正之信有功矣但細詳疏文後段孔氏實非不曉揲法者但為之不熟故其言之易差誤多此四字耳其云合於掛扐之一處又云合於前所歸之扐而總掛之則實有誤然於其大數亦不差也

畢氏揲法視疏義為詳柳子厚詆劉夢得以為膚末於學者誤矣畢論三揲皆掛一正合四營之義唯以三

揲之掛扐分措於三指間為小誤然其於大數亦不差也其言餘一益三之屬乃夢得立文太簡之誤使讀者疑其不出於自然而出於人意耳此與孔氏之失固不可不正然恐亦不可不原其情也

荅程大昌

柳子厚荅劉夢得說九六

李方子錄

用九用六當從歐陽公為揲著變卦之凡例蓋陽爻百九十二皆用九而不用七陰爻百九十二皆用六而不用八也特以乾坤二卦純陽純陰而居篇首故就

此發之此歐陽公舊說也而愚又嘗因其說而推之
竊以為凡得乾而六爻純九得坤而六爻純六者皆
當直就此例占其所繫之辭不必更看所變之卦左
傳蔡墨所謂乾之坤曰見羣龍无首者可以見其一
隅也盖羣龍无首即坤之牝馬先迷也利永貞即乾
之不言所利也

答虞大中

揲法陽爻皆用九而不用七故於純陽之卦發此凡例
凡揲而六爻皆九者則以此辭占之見羣龍謂值此

六爻皆九也。无首謂陽變而陰也。剛而能柔故吉而聖人因之以發明剛而不過為用剛之道也。左傳蔡墨云在乾之坤曰見羣龍无首吉。杜注亦如此說。

方荅

士
繇

九六之說楊遵道錄中一段發明傳意與來喻不同。然亦未曉其說。嘗謂五行成數去其地十之土而不用則七八九六而已。陽奇陰耦故七九為陽六八為陰。陽進陰退故九六為老七八為少。然陽極於九則退。

八而為陰陰極於六則進七而為陽一進一退循環
無端揲著之法所以用九六而不用七八蓋取其變
也只此說推之似無窒礙龜山所謂參之為九兩之
為六乃康節以三為真數故以三兩乘之而得九六
之數今以一三五為九二四為六則是乃積數非參
之兩之之謂且若此而為九六則所謂七八者又何
自而來乎疑亦未安

同上

大凡人文字皆不可忽如歐公初不深於經學并象數

義理上甚淺近然用九用六之說却他人所未及謂
取老陰老陽變爻為用故不用七八古人遇乾之坤
即用見羣龍无首吉為占見羣龍无首却吉是乾變
為坤使用坤為占也遇坤之乾即用利永貞為占坤
變為乾即乾之利然坤只有一半好不能全好故云
利永貞如利牝馬之貞即是亦有不利者東南得朋
乃與類行自是好西北便不得地自然喪朋然其終
亦吉如此等處恐難依舊說

吳必大錄

問乾坤獨言用九用六何也先生曰此惟歐公說得是

此二卦純陽純陰而居諸卦之首故於此發此一例

凡占法皆用變爻占故凡占得陽爻者皆用九而不

用七

百九十二陽爻之通例也

占得陰爻者皆用六而不用八

百九

十二陰爻之通例也

蓋七為少陽九為老陽六為老陰八為少

陰老變而少不變凡占用九用六者用其變爻占也

此揲蓍之法

遇乾而六爻皆變則為陰故有羣龍无首之

象即坤利牝馬之貞也言羣龍而却無頭剛而能柔

則吉也遇坤而六爻皆變則為陽故有利永貞之象
即乾之元亨利貞也此發凡之言因問坤體貞靜承
天而行未嘗為始而嘗代終故自坤而變陽故為羣
龍而无首有利貞而无元亨是否先生曰坤雖變而
為陽然坤性依舊在他本是箇無頭底物如婦從夫
臣從君地承天先迷後得東北喪朋西南得朋皆是
無頭處也

董銖錄

古人凡事必占如田獲三禽到田獵事亦占也

凡占得卦爻要在互分賓主各據地位而推如九五飛龍在天利見大人若揣自己有大人之德占得此爻則如聖人作而萬物咸覩作之者在我而覩之者在彼我為主而彼為賓也自己無大人之德占得此爻則利見彼之大人作之者在彼而覩之者在我我為賓而彼為主也

兌離震乾之所索乎坤者巽坎艮坤之所索乎乾者本

義揲著之說恐不須恁底

黃顯子錄

問占法四爻不變二爻變占變爻則以上爻為主四爻
變二爻不變占不變爻則以下爻為主是如何先生
云變者下至上而上不變者下便是不變之本故以
之為主

問卜卦二爻變則以二變爻占仍以上爻為主四爻變
則以之卦二不變爻占仍以下爻為主曰凡變須就
其變之極處者所以以上爻為主不變者是其常只
順其先後所以以下爻為主亦如陰陽老少之義老

者變之極少者便只是初

葉賀孫錄

胡叔器問內卦為悔先生曰貞悔出洪範貞是正底便是體悔是過底動則有悔又問一貞八悔先生曰如乾夫大有大壯小畜需大畜泰內體皆乾是一貞外體八卦是八悔餘放此

貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是在我底悔是應人底三爻變則所主不一以二卦彖辭占而以本卦為貞變卦為悔六爻俱不變則占

本卦彖辭而以内卦為貞外卦為悔凡三爻變者有
二十卦前十卦為貞後十卦為悔後十卦是變盡了
又反來有圖見啓蒙

黃義剛錄

問貞悔之說曰本卦是貞某卦是悔後十卦又自有貞
悔貞便是一箇靜之本體悔是動用之意

黃顯子錄

內卦為貞外卦為悔

因說生物只有初時好
凡物皆然康節愛說

問內卦為貞外卦為悔何如曰此出於洪範貞看來是
正悔是過意凡悔字都是過了方悔這悔字是過底

意思亦是多底意思下三爻便是正卦上三爻似是過多了恐是如此這貞悔亦似今占卜分甚主客問兩爻變則以兩變爻占仍以上爻為主何也曰卦是從下生占事都有一箇先後首尾

葉賀孫錄

因言占法曰陰主富陽主貴又曰王子獻占得惕號莫夜有戎勿恤吉卜者告之曰必夜有驚恐後有兵權後遇寇旋得洪帥

舒萬錄

火珠林猶是漢人之遺法

龜卜之法今無所傳看來似而今五純卦樣

擇之間筮短龜長先生曰揲著用手不似鑽龜又較自然今人有為五兆卦者用竹五莖直上為木向下者為水斜向外者為火斜向內者為金橫者為土所謂大橫庚庚者言占得國之象也今看易把做占看便活人人都用得這般人占得便做這般人用那般人占得便做那般人用國初經筵講飛龍在天利見大人太祖曰此書豈可令凡民見之不知此大人即是

那飛龍人臣占得此爻則利於見大人之君又如見龍在田利見大人兩言君德是有君德而居下位者若求師親賢而占得此爻則利見此大人也作占看則吉凶悔吝都在我為之作理說則吉凶悔吝皆斷定在彼九二六四等身上矣彼九二六四無頭無面何以見得如此亦只是士人用得也

筮短龜長龜二兆是天然決定更無移改卦雖出於自然然初揲一爻便只有三十二卦再揲二爻便只有

十六卦至三爻則不出乎八卦至四爻則不出乎四卦至五爻則必二卦矣六爻既成一卦乃定是人心漸可以測而知也

因言筮卦先生曰卦雖出於自然然一爻成止有三十
二卦二爻成則止有十六卦三爻成則止有八卦四
爻成則止有四卦五爻成則止有二卦是人心漸可
以測知不若卜龜文一兆則吉凶便是無移改所以
古人言筮短龜長廣因言浙人多尚龜卜雖盜賊亦

取決於此曰左傳載臧會卜信與僭僭吉此其法所以不傳聖人作易示人以吉凶却無此弊故言利貞不言利不貞言貞吉不言不貞吉言利禦寇不言利為寇也

輔廣錄

筮短龜長近得其說是筮有箇病子纔一畫定便只有三十二卦求不到是那三十二卦又二畫便只有十六卦又三畫便只有八卦又四畫便只有四卦又五畫便只有二卦這二卦便可以着意揣度了不似龜

纔拆便無救處全不可容心

葉賀孫錄

輔廣說鑽龜法云先定四向欲求甚紋兆順則為吉逆則為凶正淳云先灼火然後觀火之紋而定其吉凶先生曰要須先定其四向而後求其合從逆則凶如亦惟洛食乃先墨畫定看食墨如何筮短龜長古人因重此洪範謂龜從筮逆若龜筮共違于人則用靜吉用作凶廣云今為賊者多卜龜以三龜連卜皆順則往賀孫云若石祁子兆衛人以龜為有知此却是

無知先生曰所以古人以易而捨龜往往以其難信
易則有貞吉無不貞吉利禦寇不利為寇

同上

占龜土兆大橫木兆直

或曰火兆直只周禮曰木兆直

金兆從右邪上

火兆從左邪上

或曰木兆從左邪上

水兆曲以大小長短明暗

為吉凶或占凶事又以短小為吉又有旋者吉大橫

吉大橫庚庚是爆起恁地庚庚然不是金兆也

葉賀孫錄

著卜考誤

揲著之法見於大傳雖不甚詳然熟讀而徐究之使其

前後反復互相發明則亦無難曉者但疏家小失其指而辨之者又大失焉是以說愈多而法愈亂也因讀郭氏辯疑為考其誤云

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛正義曰推演天地之數唯用五十策就五十策中去其一餘所用者四十有九合同未分是象太一也分而為二以象兩者以四十九

分而為二以象兩儀也

此以上係節文

掛一以象三者就兩

儀之間於天數之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其著皆以四四為數以象四時歸奇於扚以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇於所扚之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略三十二月在五歲之中故五歲再閏再扚而後掛者既分天地天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之

餘歸之合於扌掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扌而總掛之是再扌而後掛也

今攷正義之說大槩不差但其文有濶略不備及顛倒失倫處致人難曉又解掛扌二字分別不明有以大起爭論而是一揲也之揲以傳文及下文攷之當作扌字則恐傳寫之誤耳今頗正之其說如左云大衍之數五十其用四十有九者五十之內去其一但用四十有九

策合同未分是象太一也分而為二者以四十九策分
置左右兩手象兩者左手象天右手象地是象兩儀也
掛一者掛猶懸也於右手之中取其一策懸於左手小
指之間象三者所掛之策所以象人而配天地是象三
才也揲之以四者揲數之也謂先置右手之策於一處
而以右手四四而數左手之策又置左手之策而以左
手四四而數右手之策也象四時者皆以四數是象四
時也歸奇於扚奇零也扚勒也謂既四數兩手之策則

其四四之後必有零數或一或二或三或四左手者歸之於第四第三指之間右手者歸之於第三第二指之間而勒之也象閏者積餘分而成閏月也五歲再閏故再扞而後掛者凡前後閏相去大略三十二月在五歲之中此掛一揲四歸奇之法亦一變之間凡一掛兩揲兩扞為五歲之象其間凡兩扞以象閏是五歲之中凡有再閏然後置前掛扞之策復以見存之象分二掛一而為第二變也

四營而成易十有八變而成卦正義曰四營而成易者營謂經營謂四度經營著策乃成易之一變也十有八變而成卦者每一爻有三變謂初一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少為老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多為少陰謂初與二三之間或有四或有五而有八也或有二箇四而有

一箇九此為兩少一多也其兩多一少為少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此為兩多一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃定一卦六爻則十有八變乃其始成卦也正義又曰老陽數九老陰數六老陽老陰皆變周易以變者為占故陽爻稱九陰爻稱六所以老陽數九老陰數六者以揲著之數九過揲則得老陽六過揲則得老陰其少陽稱七少陰

稱八義準此

見乾卦初九下

劉禹錫曰一變遇少與歸奇而

為五再變遇少與歸奇而為四三變如之是老陽之

數分措手指間者十有三策焉其餘三十有六四四

而運得九是已

餘三象同

又曰第一指

餘一益三餘二益二餘三益一餘四

益第二指

餘一益二餘二益一餘三益四餘四益三

第三指

與第二指同

李泰

伯曰聖人揲著虛一分二掛一揲四歸奇再扐確然

有法象非苟作也故五十而用四十有九分於兩手

掛其一則存者四十八以四揲之十二揲之數也左

手滿四右手亦滿四矣乃扪其八而謂之多左手餘
二右手亦餘二矣乃扪其四而謂之少三少則扪十
二并掛而十三其存者三十六為老陽以四計之則
九揲也故稱九三多則扪二十四并掛而二十五其
存者二十四為老陰以四計之則六揲也故稱六一
少兩多則扪二十并掛而二十一其存者二十八為
少陽以四計之則七揲也故稱七一多兩少則扪十
六并掛而十七其存者三十二為少陰以四計之則

八揲也故稱八所謂七八九六者蓋取四象之數也
今攷三家之說正義大槩得之但不推多少所以為陰
陽老少之數又以過揲之數已見乾卦而遂不復言此
為大略而易字之解三揲之分亦為小疵劉氏蓋合正
義二說而言其法始備然其曰遇多遇少與歸奇為若
干則是誤以兩扐為所遇而謂掛一為歸奇矣其曰餘
三十有六策四四而運得九則是反以過揲為餘數而
又必再運之矣此皆不如正義之名正而法簡其論第

一指與第二指第三指之餘數不同則雖為三變皆掛之法然曰餘若干而益若干則為揲左不揲右而不免有以意增益之嫌其以三變掛扚之策分措于三指間則初變之扚誤并於掛再變之掛誤并於扚亦為失之且一手所操多至二十五策亦繁重而不便於事矣李氏之說最為簡直而分別掛扚尤為明白但其法為多者一為少者三而不知後二變多少之各二且曰扚十二并掛一為十三而不知扚十并掛三為十三

餘三象同則

是後二變不掛而不若劉說之為得也今皆正之如左
方云四營而成易者營謂經營易即變也謂分二掛一
揲四歸奇凡四度經營著策乃成一變也十有八變而
成卦者謂既三變而成一爻復合四十九策如前經營
以為一變積十八變則成六爻而為一卦也其法初一
變兩揲之餘為掛扚者不五則九第二變兩揲之餘為
掛扚者不四則八第三變兩揲之餘為掛扚者亦不四
則八五四為少九八為多若三變之間一五兩四則謂

之三少一九兩八則謂之三多或一九一八而一四或
一五而二八則謂之兩多一少或一九而二四或一五
一四而一八則謂之兩少一多蓋四十九策去其初掛
之一而存者四十八以四揲之為十二揲之數四五為
少者一揲之數也八九為多者兩揲之數也一揲為奇
兩揲為耦奇者屬陽而象圓耦者屬陰而象方圓者一
圍三而用全故一奇而含三方者一圍四而用半故一
耦而含二也若四象之次則一曰太陽二曰少陰三曰

少陽四曰太陰_☷以十分之則居一者含九居二者含

八居三者含七居四者含六其相為對待而具於洛書

者亦可見也故三少為老陽者三變各得一揲之數而

三三為九也其存者三十六而以四數之復得九揲之

數也左數右策則左右皆九左右皆策則一而圍三也

三多為老陰者三變各得兩揲之數而三二為六也其

存者二十四而以四數之復得六揲之數也左數右策

則左右皆六左右皆策則圍四用半也兩多一少為少

陽者三變之中再得兩揲之數一得一揲之數而二二
一三為七也其存者二十八而以四數之復得七揲之
數也左數右策則左右皆七左右皆策則方二圓一

謂兩八圓一
謂一十二

兩少一多為少陰者三變之中再得一揲

之數一得兩揲之數而二三一二為八也其存者三十
二而以四數之復得八揲之數也左數右策則左右皆
八左右皆策則圓二方一也

圓二謂兩十二
方一謂一八

乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡三

百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十
當萬物之數也正義曰乾之策二百一十有六者以
乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策
也乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十
八策此經據老陽之策也坤之策百四十有四者坤
之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策
也若坤少陰一爻有三十二策六爻則有一百九十
二此經據坤之老陰故百四十有四也凡三百有六

十當期之日者舉合乾坤兩策有三百有六十當期
之數三百六十日舉其大略不數五日四分日之一
也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二
篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九
十二爻爻別三十六總有六千九百一十六也陰爻
亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六百八也
陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也

今攷凡言策者即謂蓍也禮曰龜為卜策為筮又曰倒

策側龜皆以策對龜而言則可知矣儀禮亦言筮人執
筮尤為明驗故此凡言策數雖指掛扚之外過揲見存
之著數而言然不以掛扚之內所餘之著不為策也疏
義及其解說皆已得之且其并以乾坤二少之爻為言
則固不專以乾坤為老六子為少矣但乾坤皆少而其
合亦為三百六十兩篇皆少而其合亦為萬一千五百
二十則疏有未及而學者不可不知爾

右揲著之法見於大傳者不過如此為之說者雖

或互有得失然亦不過如此愚已論之詳矣學者
反復其言使各盡其曲折則後之為說者其是非
當否不能出乎此矣

康節先生曰歸奇合扐之數得五與四四則策數四

九也

餘放此○郭氏曰歸奇合扐之數謂不用之餘數也策數所得之正策數也去此不用之餘數

止語歸奇合扐之餘數故有三少之言至康節然後策數復見於書餘數不復相亂矣

今案康節歸奇合扐四字本於正義所以最末之餘歸
之合於掛扐之一處蓋因其失而不暇正也然四九四

六四七四八之數則正義於乾篇初九文下已明言之
安得謂唐初以來不論策數耶且康節又言得五與四
則四亦未得為去此不用之餘數矣大抵為此辯者未
知掛扚之中奇耦方圓參兩進退之妙是以必去掛扚
之數而專用過揲之策其說愈多而其法愈偏也

橫渠先生曰奇所掛之一也扚左右手之餘也

郭氏曰自

唐初以來以奇為扚故揲法多誤至橫渠而始分云

再扚而後掛者每成一爻

而後掛也謂第二第三揲不掛也

郭氏曰凡一掛再扚為三變而成一

文橫渠之言正所以明正義之失也

閏常不及三歲而至故曰五歲再閏此歸奇必俟再朮者象閏之中間再歲也

今案此說大誤恐非橫渠之言掛也奇也朮也大傳之文固各有所主矣奇者殘零之謂方著象兩之時特掛其一不得便謂之奇此則自畢董劉氏而失之矣朮固左右兩揲之餘然朮之為義乃指間勒物之處故曰歸奇於朮言歸此餘數於指間也今直謂朮為餘則其曰歸奇於朮者乃為歸餘於餘而不成文理矣不察此誤

而更以歸奇為掛一以避之則又生一誤而失愈遠矣
郭氏承此為說而詆唐人不當以奇為扌夫以奇為扌
亦猶其以扌為餘爾名雖失之而實猶未與也若如其
說以歸為掛以奇為一則為名實俱亂而大傳之文揲
四之後不見餘著之所在歸奇之前不見有扌之所由
亦不復成文理再扌者一變之中左右再揲而再扌也
一變之中一掛再揲再扌而當五歲蓋一掛再揲當其
不閏之年而再扌當其再歲之閏也而後掛者一變既

成又合見存之著分二而掛一以起後變之端也今日
第一變掛而第二第三變不掛遂以當卦之變為掛而
象閏以不掛之變為扐而象不閏之歲則與大傳之云
掛一象三再扐象閏者全不相應矣且不數第一變之
再扐而謂第二第三變為再扐又使第二第三變中止
有三營而不足乎成易之數且於陰陽奇耦老少之數
亦多有不合者今未暇悉論後當隨事發之爾

伊川先生揲蓍法云先以右手指於左手之中取著

一莖掛於左手小指之間此名奇也次以右手四揲

左手之著四揲之餘數置案之東西隅此名左手之
扐復以右手四揲左手之著四揲之餘亦置於案之
東南隅此名右手之扐其兩手所握之著為所得之
正策數又云再以左右手分而為二更不重掛奇又
云三變訖乃歸先所掛之奇於第一扐之中次合正
策數又四揲布之案上得四九為老陽

郭氏曰此法
先人親受於

伊川先生雍復受於先人本無文
字歲月滋久慮或遺忘謹詳書之

今案此說尤多可疑然郭氏既云本無文字則其傳受之際不無差舛宜矣其以掛一為奇而第二三變不掛愚已辨於前矣其曰兩手餘數置之案隅而不置之指間則非歸奇於扐之義其以一變過揲之耆便為正策則未合四九四六四七四八之數其曰三變訖乃歸其所掛之奇於第一扐之中則其掛之之久也無用其歸之之晚也無說而尤不合於大傳所言之次第又以四揲正策布之案上然後見所得之爻則其重複又甚焉

凡此恐皆非伊川先生之本意也覽者詳之

兼山郭氏曰著必用四十九者惟四十九即得三十
六三十二二十八二十四之策也蓋四十九去其十
三則得三十六去其十七則得三十二去其二十一
則得二十八去其二十五則得二十四凡得者策數
也去者所餘之劫也

雍曰世俗皆以三多三少定卦
象如此則不必四十九數凡三

十三三十七四十一四十五五十三五十七六十一
六十五六十九七十三七十七八十一八十五八十
九九十三九十七皆可以得初揲非五即九再揲三
揲不四即八之數獨不可以得三十六三十二二十

八二十四
之策爾

今案此書之中此說最為要切而其疎率亦無甚於此者蓋四十九者著之全數也以其全而揲之則其前為掛扞其後為過揲以四乘掛扞之數必得過揲之策以四除過揲之策必得掛扞之數其自然之妙如牝牡之相銜如符契之相合可以相勝而不可以相無且其前後相因固有次第而掛扞之數所以為七八九六又有非偶然者皆不可以不察也今於掛扞之數既不知其

所自来而以為無所務於揲法徒守過揲之數以為正策而亦不知正策之所自来也其欲增損全數以明掛扐之可廢是又不知其不可相無之說其失益以甚矣聖人之道中正公平無向背取舍之私其見於象數之自然者蓋如此今乃欲以一偏之見議之其亦誤矣

又曰四象之數必曰九八七六者三十六三十二二十八二十四之策再以四揲而得之也九六天地之數也乾坤之策也七八出於九六者也六子之策也

乾坤相索而成者也

今案四象之數乃天地之間自然之理其在河圖洛書各有定位故聖人畫卦自兩儀而生有畫以見其象有位以定其次有數以積其實其為四象也久矣至於揲蓍然後掛扐之奇耦方圓有以兆之於前過揲之二十六三十二二十八二十四有以乘之於後而九六七八之數隱然於其中九七天數也三十六二十八凡老陽少陽之策數也六八地數也三十二二十四凡老陰少

陰之策數也今專以九六為天地之數乾坤之策謂七八非天地之數而為六子之策則已誤矣

又曰天之生數一三五合之為九地之生數二四合之為六故曰九六者天地之數也乾之策二百一十有六以六分之則為三十六又以四分之則為九坤之策百四十有四以六分之則為二十四又以四分之則為六故曰九六者乾坤之策數也陰陽止於九六而已何七八之有故少陽震坎艮三卦皆乾畫一

其策三十六坤畫二其策四十八合之為八十四復
三分之而為二十八復四分之而為七少陰巽離兌
三卦皆乾畫二其策七十二坤畫一其策二十四合
之為九十六復三分之而為三十二復四分之而為
八是七八出於九六而為六子之策也然九六有象
而七八無象蓋以卦則六子之卦七八隱於其中而
無象以爻則六子皆乾坤之畫而無六子之畫也故
惟乾坤有用九用六之道諸卦之奇畫用乾之九也

得耦畫者用坤之六也無用七八之道也

今案一二三四五天地之生數也五中數故不用六七
八九天地之成數也十全數故不用而河圖洛書之
四象亦無所當於五與十焉故四象之畫成而以一二
三四紀其次九八七六積其實揲著之法具而掛扞之
五與四以一其四而為奇九與八以兩其四而為耦奇
以象圓而徑一者其圍三故凡奇者其數三耦以象方
而徑一者其圍四而用半故凡耦者其數二所謂參天

兩地者也及其揲之三變則凡三奇者三其三而為九
三耦者參其兩而為六此九六之所以得數之實也至
於兩奇一耦則亦參其兩奇以為六兩其一耦以為二
而合之為八兩耦一奇則亦兩其兩耦以為四參其一
奇以為三而合之為七此七八所以得數之實也是其
老少雖有不同然其成象之所自得數之所由則皆有
從來而不可誣矣若專以一三五為九二四為六則雖
合於積數之一端而於七八則有不可得而通者矣不

自知其不通而反以七八為無象不亦誤乎又況自其
四營三變而先得其七八九六之數而後得其一爻過
揲之策以四乘其七八九六之數而後得其一卦過揲
之策此於大傳之文盖有序矣今乃以乾坤之策為母
及再分之而後得九六焉且又不及乎七八而以為無
象誤益甚矣抑七八九六之用於著正以流行經緯乎
陰陽之間而別其老少以辨其爻之變與不變也九六
豈乾坤之所得專而七八豈六子之所偏用哉若如其

言則凡筮得乾坤者無定爻得六子者無定卦矣尚何
筮之云哉其曰乾坤有用九用六之道六子無用七用
八之道此又不攷乎歐陽子明用之說其鑿甚矣又况
方為四象之時未有八卦之名邪如蘇氏所引一行之
言謂有其象而合其數則可爾今直以八卦分之不亦
太早計哉

釋疑序云繫辭不載九六七八陰陽老少之數聖人
畫卦初未必以陰陽老少為異然卜史之家取動爻

之後卦故分別老少之象與聖人畫卦之道已不同
矣後世大失聖人之心者多主卜史之言而不知所
謂策數也

今案周禮太卜占人筮人之官槩舉其法不能甚詳然
其不見於大傳者已多矣然皆周公法也安知七八九
六之說不出於其中而夫子贊易之時見其已著而遂
不之及乎正如禮記冠義鄉飲酒義之屬亦以其禮未
有明文故詳其義而略其數亦不可但見大傳之詞有

所不及而遂謂聖人畫卦初不以此為異也聖人作易
本為卜筮若但有陰陽而無老少則又將何以觀變而
玩其占乎且策數之云正出於七八九六者今深主策
數而力排七八九六為非聖人之法進退無所據矣
辨證曰凡卦爻所得之數獨謂之策自餘雖天地大
衍亦皆但謂之數

今案此說之誤已辨於大傳策數之下矣大凡著之一
籌謂之一策策中乘除之數則直謂之數矣

又曰扌者數之餘也如禮言祭用數之扌是也或謂指間為扌非也揚子雲作芳亦謂著之餘數豈以草間為芳邪

今案歸奇於扌謂歸此餘數於指間耳則此扌字乃歸餘數之處而非所歸餘數之名矣祭用數之扌者亦謂正數在握中而其奇零之數在指間指屬人身故從人從力而為扌也芳生於著而言此草在人指間也凡從力者皆勒之省文

又曰如正義之說是六揲六扐而成一爻三十六揲三十六扐而成八卦與十八變而成卦之文異矣
今案一變之中再揲再扐則十有八變之與三十六揲三十六扐未有所戾也

又曰蘇氏所載一行之學曰多少者奇耦之象也三變皆少則乾之象也乾所以為老陽而四數其餘得九故以九名之三變皆多則坤之象也坤所以為老陰而四數其餘得六故以六名之又曰七八九六者

因餘數以名陰陽而陰陽之所以為老少者不在是
而在乎三變之間八卦之象也如上所言則是直取
三變多少卦象相類以畫爻而不復論其策數也

今案四十九中聖人無不用之數已見於前矣蘇氏之
說既不知七八九六之已具於掛扐而必求之過揲之
間其與郭氏之說略相似矣但蘇氏以八卦之象為斷
而郭氏以四象之策為言少不同耳然蘇氏亦云四數
其餘得九則固亦兼取策數矣而郭氏峻文深詆遽至

於此亦可畏哉

又云凡揲著第一變必掛一者謂不掛一則無變所餘皆得五也惟掛一則所餘非五則九故能變第二第三變雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也

今案三變皆掛蓋本大傳所謂四營而成易者予已論於前矣然其所以不可不掛者則又有兩說蓋三變之中前一變屬陽故其餘五九皆奇數後二變屬陰故其餘四八皆耦數屬陽者為陽三而為陰一圍三徑一之

術

掛一而左一右三也掛一而左右皆二也掛一而左三右一也皆陽也掛一而左右皆四者陰也

屬

陰者為陰二而為陽二皆以圍四用半之術也

掛一而左一右

二也掛一而左二右一也陽也掛一而左三右四也掛一而左四右三也陰也

是皆以三變皆

掛之法得之後兩變不掛則不得也

後兩變不掛則左一右三左二右二

左三右一皆為陽惟左右皆四乃為陰

三變之後其可為老陽者十二可

為老陰者四可為少陰者二十八可為少陽者二十雖

多寡之不同而皆有法象

老陰陽數本皆八老者動而陰性本靜故損陰之四以歸

於陽少陰陽數本皆二十少者靜而陽性本動故損陽之四以歸於陰

是亦以三變皆掛

之法得之而後兩變不掛則不得也

後兩變不掛則老陽少陰皆二十七

少陽九老陰一

郭氏僅見第二第三變可以不掛之一端爾而

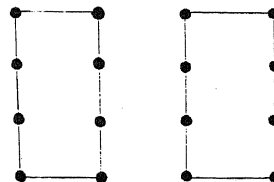
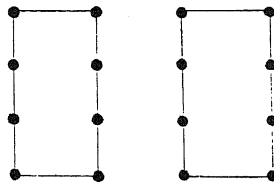
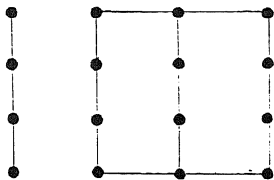
遂執以為說夫豈知其掛與不掛之為得失乃如此哉
大抵郭氏他說偏滯雖多而其為法尚無甚戾獨此一
義所差雖小而深有害於成卦變爻之法尤不可以不
辨

過揲二十八策

圓圍三

方圍四用半

方圍四用半

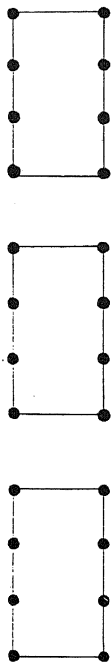
三摺掛扨四 再摺掛扨八 初摺扨八 初摺掛一

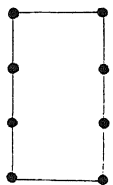
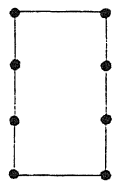
圓徑一 方徑一 方徑一

掛扨二十一策

過摺二十四策

方圍四用半 方圍四用半 方圍四用半

三揲掛扌八 再揲掛扌八 初揲扌八 初揲掛一

方徑一

方徑一

方徑一

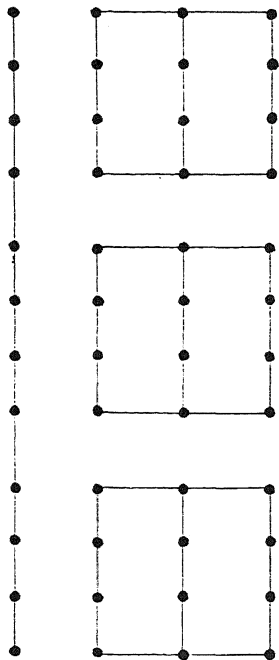
掛扌三十五策

過揲三十六策

圓圍三

圓圍三

圓圍三

三摺掛扌四

再摺掛扌四

初摺扌四

初摺掛一

圓徑一

圓徑一

圓徑一

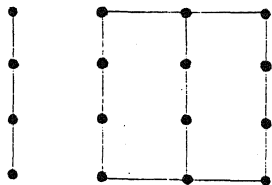
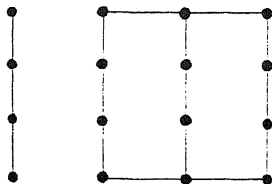
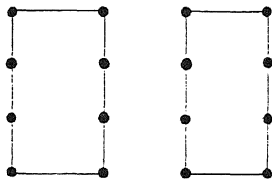
掛扐十三策

過揲三十二策

方圍四用半

圓圍三

圓圍三

三揲掛扐八

再揲掛扐四

初揲扐四

初揲扐一

方徑一

圓徑一

圓徑一

掛扐十七策

五歲再閏圖

舊說

第一變 第二變 第三變

掛揲左 扚左 揲右 扚右 掛 揲左 扚左

揲右 扚右 掛 揲左 扚左 揲右 扚右

甲乙丙_閏 丁戊_閏 己庚辛_閏 壬癸_閏

甲乙丙_閏 丁戊_閏

舊說掛一以象三者也扚謂歸奇於扚以象閏也五歲

者一變之間一掛再揲再扚各當一歲之象也再閏者
兩扚之歲為再閏之象也而後掛者又合餘著再分而
掛以起後變之象也其文義象類既皆有條而不紊又
通數之必五歲而再閏亦無不合

郭氏說

一變 二變 三變 四變 五變 六變

七變 八變 九變

掛扚 扚 扚 掛扚 扚 扚

掛 扌 扌 扌

甲 閏

乙

丙

丁 閏

戊

己

庚 閏

辛

壬

郭氏之說以掛為奇三變之中第一變掛扌第二第三
變不掛而扌故以有掛有扌之變為掛無掛有扌之變
為扌其有掛之扌又棄不數而曰歸奇必俟再扌者象
閏之中閏再歲也然則掛象閏歲而不象三才扌反象
不閏之歲而不象閏且必三扌而後復掛與大傳之文

殊不相應又其閏必六歲而後再至亦不得為五歲而再閏矣

易象九為老陽七為少八為少陰六為老舊說陽以進為老陰以退為老九六者乾坤之象陽得兼陰陰不得兼陽此皆以意配之不然也九七八六之數陽順陰逆之理皆有所從來得之自然非意之所配也凡歸餘之數有多有少多為陰如爻之耦少為陽如爻之奇三少乾也故曰老陽九揲而得之故其數九

其策三十六兩多一少則一少為之主震坎艮也故

皆謂之少陽

少在初為震中為坎末為艮

皆七揲而得之故其數

七其策二十有八三多坤也故曰老陰六揲而得之

故其數六其策二十有四兩少一多則一多為之主

巽離兌也故皆謂之少陰

多在初為巽中為離末為兌

皆八揲而

得之故其數八其策三十有二盈則變

純少陽盈純多陰盈

盈

為老故老動而少靜吉凶悔吝生乎動者也卦爻之辭皆九六者惟動則有占不動則無朕雖易亦不能

占之國語謂正屯悔豫皆八遇泰之八是也今人以易筮者雖不動亦別爻辭斷之易中但有九六既不動則是七八安得用九六爻辭是流俗之過也

諸家揲著說惟筆談此論簡而盡但謂不動則易不能占與引國語之說為誤爾

諸家卜筮

先生言易書本原於卜筮又說邵子之學只把元會運

世四字貫盡天地萬物

郭友仁錄

京房卦氣用六日七分季通云康節數亦用六日七分

但不見康節說處

黃顯子錄

易是卜筮書經世是推步底

闕

若看時季通有箇

括例子說指要也

易是卜筮之書經世是推步之書經世以十二卦管十二會綳定時節却就中推吉凶消長堯之時是乾九五其書與易自不相干只是加一位推將去

李方子錄

聖人說數說得簡略高遠踈闊易中只有箇奇耦天一

地二之數自然底數也。大衍之數是揲著底數也。惟此二者，康節却盡歸之於數，竊恐聖人必不為也。或問康節此樹有數，可推否？康節曰：可，但須待其動，方可推。頃之一葉落，便從此推去。此樹是甚年生，甚年當死？凡起數靜則推不得，須動處方推得去。

黃顯子錄

晁問：易與經世書同異？曰：易是卜筮，經世是推步。是一分為二，二分為四，四分為八，八分為十六，十六分為

三十二，又從裏面細推去。

甘節錄

王天悅雪夜見康節於山中猶見其儼然危坐蓋其心
地虛明所以推得天地萬物之理其數以陰陽剛柔
四者為準四分為八八分為十六只管推之無窮有
太陽太陰少陽少陰太剛太柔少剛少柔今人推他
數不行亦是無他胷中

廖德明錄

康節易數出於希夷他在靜中推見得天地萬物之理
如此又與他數合所以自樂今道藏中有此卦數

關魏

伯陽參同契魏東漢
時人○廖德明錄

先生因說郭子和易謂諸友曰且如揲著一事可謂小
小只所見不明便錯了子和有著卦辨疑說前人不
是不知䟽中說得最備只是有一字錯更有一段在
乾卦䟽中劉禹錫說得亦近柳子厚曾有書與之辨

先生

闕

和設○襲蓋卿錄

易說云數者策之所宗而策為已定之數熹竊謂數是
自然之數策即著之莖數也禮曰龜為卜筮為筮是
已老陽一爻過揲三十六策故積六爻而得二百一

十有六策耳

與郭子和

又云大衍之數五十是為自然之數皆不可窮其義熹
竊謂既謂之數恐必有可窮之理

同上

又云奇者所掛之一也扐者左右兩揲之餘也得左右
兩揲之餘寘於前以奇歸之也熹竊謂奇者左右四
揲之餘也扐指間也謂四揲左手之策而歸其餘於
無名指間四揲右手之策而歸其餘於中指之間也
一掛之間凡再扐則五歲之間凡再閏之象也

又云三多三少人言其數雖不差而其名非矣熹竊謂
多少之說雖不經見然實以一約四以奇為少以耦
為多而已九八者兩其四也陰之耦也故謂之多五
四者一其四也陽之奇也故謂之少奇陽體圓其法
徑一圍三而用其全故少之數三偶陰體方其法徑
一圍四而用其半故多之數二歸奇積三三而為九
則其過揲者四之而為三十六矣歸奇積三二而為
六者則其過揲者四之而為二十四矣歸奇積二三

一二而為八則其過揲者四之而為三十二矣歸奇
積二二一三而為七則其過揲者四之而為二十八
矣過揲之數雖先得之然其數衆而繁歸奇之數雖
後得之然其數寡而約紀數之法以約御繁不以衆
制寡故先儒舊說專以多少決陰陽之老少而過揲
之數亦冥會焉初非有異說也然七八九六所以為
陰陽之老少者其說又本於圖書定於四象詳見後
段其歸奇之數亦因揲而得之耳大抵河圖洛書者

七八九六之祖也四象之形體次第者其父也歸奇之奇耦方圓者其子也過揲而以四乘之者其孫也今自歸奇以上皆棄不錄而獨以過揲四乘之數為說恐未究象數之本原也

又云四營而後有爻又曰一掛再扚扚共為三變而成一爻熹竊謂四營方成一變故云成易易即變也積十二營三掛六扚乃成三變然後成爻

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦熹竊謂

此一節乃孔子發明伏羲畫卦自然之形體次第最
為切要古今說者惟康節明道二先生為能之故康
節之言曰一分為二二分為四四分為八八分為十
六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有
榦榦之有枝愈大則愈小愈細則愈繁而明道先生
以為加一倍法其發明孔子之言又可謂最切要矣
蓋以河圖洛書論之太極者虛其中之象也兩儀者
陰陽奇耦之象也四象者河圖之一合六二合七三

合八四合九洛書之一含九二含八三含七四含六也八卦者河圖四正四隅之位洛書四實四虛之數也以卦畫言之太極者象數未形之全體也兩儀者一為陽而一為陰陽數一而陰數二也四象者陽之上生一陽則為☰而謂之太陽生一陰則為☷而謂之少陰陰之上生一陽則為☲而謂之少陽生一陰則為☵而謂之太陰也四象既立則太陽居一而含九少陰居二而含八少陽居三而含七太陰居四而

含六此六七八九之數所由定也八卦者太陽之上
生一陽則為☳而名乾生一陰則為☶而名兌少陰
之上生一陽則為☲而名離生一陰則為☵而名震
少陽之上生一陽則為☱而名巽生一陰則為☴而
名坎太陰之上生一陽則為☴而名艮生一陰則為
☷而名坤康節先天之說所謂乾一兌二離三震四
巽五坎六艮七坤八者蓋謂此也至於八卦之上又
各生一陰一陽則為四畫者十有六經雖無文而康

節所謂八分為十六者此也四畫之上又各有一陰
一陽則為五畫者三十有二經雖無文而康節所謂
十六分為三十二者此也五畫之上又各生一陰一
陽則為六畫之卦六十有四而八卦相重又各得乾
一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次其在圖
可見矣今既以七八九六為四象又以揲之以四為
四象疑或有未安也

與郭子和

沈君易書詞太汗漫讀之多所未解不敢遽下語其間

揲著右手餘五之說甚新而整似若有理但恐不可
謂之歸奇尚有可疑耳易於六經最爲難讀穿穴太
深附會太巧恐轉失本指故頃嘗爲之說欲以簡易
通之然所未通處極多未有可下手處只得闕其所
不知庶幾不至大差繆耳

荅方誼

晦庵朱文公易說卷二十二

謹案第四頁前三行蓋謂當時之民刊本當訛常
今改

第十八頁前二行是一摺也刊本摺訛樣據孔疏
改

前五行合于掛扞之一處又云合于前所歸之扞
刊本一處二字訛作數字前所歸之扞五字訛
作挂扞之一說並據孔疏改

前八行畢論三摺皆掛一刊本摺字下訛衍一字

今刪

後二行其言餘一益三之屬刊本三字脫今增

覆校官編修臣劉種之
校對官修撰臣張書勲
謄錄舉人臣彭希韓